

學佛淺說

學 佛 淺 說

學佛淺說重印芳名

陳正有 四千本

釋真達 二千本

釋印光 二千本

黃筱煒 一千五百本

寶存我 一千本

黃涵之 一千本

張虛生 一百本

吳本濟 一百本

共印二萬本每千本書價洋二十一元七角九分每一郵包加包紮費二分

緇素善信衆 各發印施心 乃至今當發 功德難思議

罪障悉消除 福慧咸增長 菩提常不退 同證清淨樂

如有善信欲印送此書請向新大沽路國光書局接洽

民國十七年戊辰四月釋印光識

序

佛法深廣。有如大海。唯佛與佛。方能徹其源底。其餘九法界。雖則聖凡利鈍不同。各各隨己分量而爲修習。以迄證入。譬如修羅香象。及與蚊蟲。飲於大海。各得飽腹而去。若欲一口吸盡。除非具足大海之量者方可。否則祇可親嘗其味。未易窮源徹底也。然佛法乃一切衆生卽心本具之法。於衆生心外。了無一法之所增益。以一切衆生之心。當體與佛。無二無別。但由迷而未悟。起惑造業。隨業受苦。以致卽心本具之智慧德相。被煩惱惡業之所蓋覆。如雲籠月。不見光相。雖則不見光相。而月之光相。常自如如。了無所滅。如來由是起無緣慈。運同體悲。隨順機宜。與之說法。雖大小權實。偏圓頓漸。隨機施設。種種不同。在佛本意。無非令一切衆生。背塵合覺。返迷歸悟。出幻妄之生死。成本具之佛道而已。以衆生業障深重。未易消除。故特開信願念佛之淨土法門。俾一切若聖若凡。或愚或智。同仗彌陀宏誓願力。往生西方。則復本具之心性。成無上之菩提。蓋易易矣。自佛法入震旦。千八百餘年以來。凡聖君賢臣。偉人名士。莫不仰遵佛囑。護持流通。以佛法雖屬出世之法。所有世間經世之道。悉皆包括無遺。舉凡父慈子孝。兄弟恭。夫倡婦隨。主仁僕忠。咸與世間聖人所說無異。世間聖人唯令人盡義盡分。佛則具明能盡義盡分。與不能盡義盡分之善惡報應。盡義盡分。只能教其上智。若稟性頑劣。則不是爲。

便是故悖。倘知善惡報應。則欲爲善而必能勉力。欲爲不善而有所不敢矣。如來所說三世因果。六道輪迴等法。深則見深。淺則見淺。以之修心。即可斷惑證真。了生脫死。以之治世。即可勝殘去殺。返澆還淳。近來世道人心。陷溺已至極點。競倡新法。廢棄舊章。雖父子夫婦之倫。尙欲推翻。況其小焉者乎。以故天災人禍。相繼降作。國運危岌。民不聊生。有心世道人心之人。欲爲挽救。普勸悉皆研究佛學。戒殺放生。吃素念佛。諸惡莫作。衆善奉行。由一傳十。由十傳百。至千至萬。靡然風從。庶可望其天下太平。人民安樂。此實治亂持危。改革世道人心之根本法輪也。當今之世。若不以因果報應生死輪迴爲訓。雖聖賢齊出於世。亦莫如之何矣。若不以信願念佛。求生西方是修。縱天姿高上。亦難斷惑證真。了生脫死。王博謙居士。宿根深厚。救世心切。兼且主筆報館。操言論之機關。欲令同人。同皆學佛。以佛教經論著述。文深義奧。縱慧業文人。久經研究。尙難悉其指歸。入其閫奧。况愚夫愚婦乎哉。由是以己所見之理。作學佛淺說二十篇。概用通俗文字。其語悉本佛祖經論。不過借顯淺之文發揮之。以期雅俗同觀。智愚咸了耳。以光形迹雖異。志道原同。虛心下問。以稿見寄。謬令鑑訂。以便流通。因詳閱之不勝歡喜。聊舒愚懷。以示同意。普願閱者。同生信心。所有利益。當自證知。

中華民國十三年甲子季春古莘常慚愧僧釋印光撰

學佛淺說目錄

印光法師鑑訂

水鏡居士王博謙輯述

人何以要學佛

樂是苦的因

因果輪迴及天堂地獄果然有麼

出世間法仍以世間法爲根本

佛道容易成麼

在家人也能學佛麼

愚笨人也能學佛麼

女人也能學佛麼

修行人不可修人天福

修行人應當修淨土

念念阿彌陀佛就能成佛麼

學佛應當念什麼經典做什麼功課

修行人要精進不可懈怠

何以應當戒殺

修行人懺除淫念的方法

大乘小乘的分別

真心與妄心的分別

修行人降魔的方法

臨終的一念

佛學與學佛的分別

學佛淺說

人何以要學佛

列位要知道人們何以要學佛的理由。須先知道釋迦牟尼佛何以出世的緣故。

法華經說『佛以一大事因緣故出現於世』什麼大事就是人們的生死大事。列位要知道人人都有一个本來面目。這本來面目在佛教的名詞叫作佛性。在世俗通用的名詞叫作靈性。本是無形無象。不可以言語形容的。歷代祖師於無可形容之中。假定一種形容的話頭。說是圓陀陀。光灼灼。赤灑灑。一絲不掛。也不過形容個大略罷了。列位要曉得我們的本來面目在那無始以前無明未動的時候（無明者癡闇之心。體無慧明也。）原是不死。不生。與佛的心性一樣。因為無明一動。就鑽進了生死的圈子。從此就生生死死。塵塵劫劫。在生死苦海裏面。隨業流轉（隨業流轉者。隨自己身口意造作種種有漏善及諸惡業之力。流轉於六道之中。）永遠跳不出這生死圈子。並且雖在生死苦海裏面。往往不以爲苦。反以爲樂。譬如蒼蠅一般。終日營營撞來撞去。不知忙些什麼。在我們佛如來慧眼。觀看衆生這種顛倒情狀。真是可憐極了。正如法華經所說『如是等種種諸苦。衆生沒在其中。歡喜

游戲。不覺不知。不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。於此三界火宅。東西馳走。雖遭大苦。不以爲患。』我們娑婆世界的本師教主釋迦牟尼佛。在無量劫以前。早經成佛。因爲憐念我們衆生。長久的沉淪在生死苦海之中。愚癡不醒。永無回頭到彼岸的機會。（到彼岸。卽出離苦海也。）因此發了大慈悲心。不惜應身救世。當中國周朝的時候。在中印度天竺國地方。降生爲淨飯王太子。其母摩耶夫人破右脅而生。捨棄國榮。出家在雪山成道。（雪山。卽喜馬拉雅山。高於海面二萬九千尺。其頂千古積雪。故名雪山。在印度之北。西藏之南。西藏久屬吾國。不待言。其間有不丹、尼波耳二國。亦久屬吾國。釋尊成道於此。蓋早具文殊主化五臺達摩承命東來之意。）說了四十九年大法。現在佛教各種經典。都是釋迦牟尼佛金口所說。但是千言萬語說來說去。說到歸根結柢。無非是度人脫離生死。超出苦海。所以法華經說：『佛以一大事因緣故。出現於世。』我佛慈悲。既爲衆生之生死大事而出世。我們再不澈底覺悟。再不勇猛發心。那真是辜負佛恩。自暴自棄。千萬億劫。無由出離生死苦海了。人皆有生。卽人皆有死。卽人皆貪生而怕死。人們想要脫離生死。只有發心改惡修善。至誠念佛。卽可往生西方極樂世界。享那永遠不死的快樂。否則愈怕死。愈要死。在輪迴之中。生了又死。死了又生。縱經世界微塵數劫。亦難出離六道輪迴。則永遠在貪生怕死之中。卽永

遠在生生死死之中。跳不出這個生死圈子。若要跳出圈子。勸君趕緊學佛。

我當少年的時候。小有文名。狂妄荒謬。目空一世。不但不肯學佛。並且還要闢佛。說人家學佛的是迷信。至於持齋吃素。尤爲反對。當那個時候。我自信爲闢佛中堅分子。無論如何是不肯降伏的。雖也看過幾部佛經。倒反拿來作闢佛的資料。其實於佛經裏面的微言奧旨。却並沒有去細心的理會。只是剽竊了一句兩句。信口狂吹。吹毛求疵。如今迴想起來。真正罪過。真正慚愧。我那時少年氣盛。不但不信。有佛並且忘却了。死後來年歲漸增。慢慢覺着人生總有一死的觀念。遂觸動了貪生怕死的觀念。往往獨自一人睡在牀上。當那黎明蘇醒的時候。思前想後。萬念起滅。初想我今年已經幾多歲了。不知還有幾年好活。又想人生天壽不齊。我今日活着。明日就死也料不定。又想自幼而少。自少而壯。都在眼前。不過一剎那間。就是活到一百歲。也不過一剎那間。就完事了。又想現在此地此房此榻。是我住我睡。一剎那間。我不知那裏去了。此地此房此榻。又不知何人住了睡了。又想我死以後。是不是就此灰滅了。（這就是衆生的斷見。要知道心性是不滅的。）如果就此灰滅。倒也罷了。設或又有來世。來世的我。就不記得今世的我了。又默然自己數着自己的出入氣息。想道我這氣息出了一口。就少一口。等到一息不來。萬事成空。那是何等淒慘。又想人生出生

入死。如此悽慘。有沒有可以避免生死的方法呢。千思萬想。沒有沒有。此時我的思慮。如同轆轤一般。一陣一陣的起落。我的心肝。如同刀攪一般。一陣一陣的酸痛。想到後來。終是無可如何。只好糊塗混過。撇開再說。我的貪生怕死念頭。是這樣。我想人人的貪生怕死念頭。大半也是這樣。後來是我的機緣到了。忽然遇着幾位善知識。硬拉着我研究佛經。我起初還是却不過朋友的好意。勉強隨着他們研究研究。並不知其中有什麼妙處。不料一經研究。真是見所未見。聞所未聞。原來我所朝思暮想。避免生死的方法。佛經上面都完完全全的載着。原來我佛所說之理。是貫澈宇宙的真理。原來我佛所傳之道。是解脫生死的大道。彈指之間。如甘露入喉。如醍醐灌頂。迴想從前種種貪生怕死的念頭。都是一種可笑的妄念。我就從那一天起。斷葷茹素。發願皈依三寶。（三寶者。佛法僧也。）如今覺得身心清淨。魂夢皆恬。比從前好像換過一個人了。我自己既然得此法益。迴顧我無量恆河沙數同胞。大都沉溺在生死海中。沒有出頭的機會。所以我不惜將我從前罪惡。發露出來。作一個榜樣。並且將我所見到想到一知半解的佛學。編成學佛淺說。貢獻於大眾之前。普願大眾同發菩提心。（菩提心者。無上等覺心也。）同念阿彌陀。（阿彌陀者。佛號也。譯爲無量壽佛。無量光佛。）同超生死海。同生極樂國。

樂是苦的因

苦樂二字是對待的是循環的。所以說樂是苦因。人生現在種種的樂趣都是預先種下。未來種種的苦因。將來必受種種的苦果。照佛眼看來。我們凡夫在三界火宅之中（三界謂欲界色界無色界。火宅喻在三界中生死之苦如火環燒也）因為食色名利受種種苦。生老病死。受種種苦。更有貧窮困苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不遂苦。到了後來。因被業報牽纏。還要去受地獄畜生餓鬼之苦。佛眼看得明明白白。我們凡夫猶日夜在迷夢之中。樂其所樂。可憐。可憐。人生苦樂相因的事件。一時也說不盡許多。今我姑且揀項重要的摘出十件。一件一件的揭穿在下面。以當列位的晨鐘暮鼓。

一、最樂莫如娶妻。不知花轎入門。重擔就挑上了。開門七件（柴米油鹽醬醋茶）要你安排。況且如花美眷。就是煩惱。冤家年華老去。更如九子之魔。令人可怕。你說是樂是苦。

二、最樂莫如生子。不知呱呱墜地。牛馬就做定了。辛苦一生。儘他享受。賢則疾病關心。憂煎疊疊。不賢則門楣貽醜。氣惱重重。你說是樂是苦。

三、最樂莫如做官。然而宦海浮沉。風波險惡。況且頻年鞅掌。案牘中長此勞形。幾日榮華。下臺時不堪回首。你說是樂是苦。

四。最樂莫如發財。然而銷銖籌算。費盡心機。況且慢藏誨盜。每防奇禍。飛來撒手。歸陰莫想。分文帶去。你說是樂是苦。

五。最樂莫如穿華服。新衣被體。如同桎梏。纏身塵染。糞污動生懊惱。你說是樂是苦。

六。最樂莫如食美味。膏粱肥腴。皆爲疾病之媒。適口一時。痛苦無極。你說是樂是苦。

七。最樂莫如住華屋。畫棟雕梁。轉眼卽更新主。近在己遠。在兒孫。你說是樂是苦。

(以上係人世普通的樂。此外更有不正當的樂。更爲苦中之苦。卽下列三種是也。)

八。最樂莫如嫖妓。假意殷勤。受不盡風流之騙。卒至惡瘡遍體。後悔嫌遲。你說是樂是苦。

九。最樂莫如賭錢。通宵達旦。銷磨有用之精神。卒至家財由此送盡。你說是樂是苦。

十。最樂莫如飲酒狂藥。亂性得罪了多少親朋。耽誤了多少事業。卒至老年多病。皆爲年少貪杯。你說是樂是苦。

嗟乎。聲色貨利。都是無形毒藥。吃喝嫖賭。同爲削命剛刀。富貴全如泡影。繁華能有幾時。每當舞席歌筵。非不興高采烈。迨至酒闌人散。卽覺情景悽然。娑婆世界的茫茫人海。簡直是無邊苦海。奉勸及時行樂。諸公猛省。猛省趕緊跳出這苦海。同到西方極樂世界。有樂無苦的地方。去安身立命罷。

因果輪迴及天堂地獄果然有麼

世道不古。人心日壞。一班時髦人物。自作聰明。不相信有因果輪迴。天堂地獄。自家不信。還說人家迷信。不知道說人家迷信的。正是他自己迷而不悟。絕天堂之門路。種地獄之深因。愚癡。憒。憒。可憫。可憐。要曉得因果輪迴。天堂地獄。是宇宙間的至理。不獨是佛家一家的學說。如儒家所說『積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃』。道家所說『善惡之報。如影隨形』。難道不是因果麼。天堂地獄之說。耶回兩教。都是極力主張的。至於輪迴這一件事。古人書上所載。不知凡幾。就說稗官野史。不足爲信。然正史上所載的。也就不少。我今姑且略舉幾條。如伯鯨爲熊。見於史記正義。如意爲犬。見於漢書。羊祜前身爲李氏子。見於晉書。梁元帝前身爲眇目僧。見於南史梁紀。劉氏女前身爲李庶。見於北史齊紀。劉沅前身爲牛僧孺。范祖禹前身爲鄧禹。郭祥正前身爲李太白。均見於宋史。夏原吉前身爲屈原。見於皇明通紀。載在簡編。班班可考。如說因果輪迴。天堂地獄。是沒有的。難道各教聖人及歷代史官。都是說誑。騙人麼。當然是有怎麼能說沒有呢。

因果之理。譬如種植。下種就是因。成熟就是果。種瓜得瓜。種豆得豆。種善因得善果。種惡因得惡果。那是一定的道理。只看成熟的遲早便了。輪迴之理。就是俗話所說人死心不死。軀

穀雖壞。心性長存。一日未能出世。自然隨業輪轉。前生後世。譬如昨日明朝。這種道理。更是容易明白。何須議論紛紛。至於天堂地獄。有兩種說法。如以理論。則天堂地獄。皆從自心所生。如以事論。則楞嚴經所說諸天形狀。地藏經所說各種地獄形狀。皆甚詳明。斷非虛妄。可笑現在一班剽竊皮毛的新學家。說道科學昌明。這種鬼神迷信。不攻自破。我倒要請教。現在泰西的科學中。有一種靈學。不是專門研究鬼神情狀的麼。怎麼說科學昌明。就沒有鬼神呢。我敢說。將來科學愈昌明。一切因果輪迴天堂地獄的確實證據。要愈發現。或者能打通人鬼的阻隔。彼此可以覲面相接。也是意中事呢。

我今敬告列位。人人信有因果輪迴天堂地獄。而天下自然太平。倘不信因果輪迴天堂地獄。則人人可以諸惡皆作。衆善莫行。豈非天下大亂之道。現時學說乖張。人心險惡。社會上道德的藩籬。已經撤盡。幸虧還有鬼神報應。顯赫昭彰。可以維持一二。近來各處乩壇。雖所說的佛理。未能盡當。非必是佛菩薩臨壇。然而勸善懲惡。令人毛髮竦然。或是靈鬼善神借此開化。借此修行。實於世道人心。不無裨益。我們學佛的人。不應當菲薄他。毀謗他。應當贊成他。扶助他。因爲他也能仰體我佛慈悲方便說法。是一片濟世的苦心。一種救時的良藥。

出世間法仍以世間法爲根本

怎樣叫作出世間法。就是超出三界脫離生死。怎樣叫作世間法。就是綱常倫紀及一切做人應盡的責任。佛法雖是出世間法。然而世間法未盡。是仍舊不能出世的。所以佛有三身。法身報身化身。我們凡夫現世的人身。也叫作報身。原是隨宿生之善惡業報而來。宿生之善惡業報。卽是今生做人享福受苦的前因。然幸得爲人。必須盡義盡分。舉凡居心動念行事。一一悉令無負。如此方不愧爲人。再能依佛所說最直捷的淨土法門。念佛求生西方。自可臨命終時。捨報安詳。往生西方了生脫死。

世法上的孝弟忠信禮義廉恥八個字。佛教是字字完全的一人證果。九祖超升。不是孝麼。慈愛衆生。猶如赤子。不是弟麼。佛教於孝弟兩個字的範圍。比儒教廣大得多。仁王護國祈禱和平。不是忠麼。妄語戒中。首戒誑語。不是信麼。三千細行威儀嚴肅。不是禮麼。四恩總報（四恩者。父母恩。衆生恩。國恩。佛恩。）檀施在內。不是義麼。一食（每日惟午中作一度之正食。不更食以節食量。）三衣。愛惜物力。不是廉麼。暴露罪惡。慚愧懺悔。不是恥麼。況我佛如來。大智大仁大勇。智仁勇三德俱全。照以上所說。是佛教的出世間法。已將一切世間法盡行包括在內。若棄掉世間法去講出世間法。是違背我佛如來立教的本旨。故六祖壇經說。恩則親養父母。義則上下相憐。讓則尊卑和睦。忍則衆惡無喧。改過必生智慧。護短

心內非賢。日用常行饒益。何勞向外求玄。又說佛法在世間。不離世間覺。離世求菩提。恰如求兔角。

列位學佛的人。要明白這個意思。倘與世間道德有虧。不但名教的罪人。亦是佛門的敗類。雖是皈依三寶。也是無用。我輩在家居士。要想學出世間法。尤非從世間法上。腳踏實地的。做去。不可。

佛道容易成麼

有人問我。你勸人學佛。佛道容易成麼。我說但恐人不肯真正發心學佛耳。如果真正發心學佛。決定能成。

釋迦如來說。一切衆生皆有佛性。我佛誠言。豈有誑語。既云衆生皆有佛性。當然不專指人道而言。凡一切賦性含靈者。皆包括在內。所以飛禽走獸。蜎蠕動之類。如果發心。也能成佛。何況人爲萬物之靈。自然更加容易。再說就是餓鬼道。地獄道。如果發心。也能成佛。何況人道的業障較輕。智慧較全。學起佛來。自然比餓鬼道。地獄道的成功。其難易相去程度。非算數譬喻所能及。我們不知幾世修持。此生方得人身。正是學佛的絕好機會。所以如居士（顏內宋時人）勸人修行文說。『人道不修。他道難修。』幸而得生人道。遇着這種難。